根本說一切有部毗奈耶雜事卷第八 濟
大唐三藏義淨奉 制譯
尒時世尊於憍薩羅人間遊行至增
長聚落住增長林中時蓮花莖婆羅
門為聚落主是勝軍王所施有弟子
名菴沒羅子博學多聞鋒峻發其
蓮花莖常有五百梵行弟子讀誦四
明之典聞沙門喬荅摩於釋迦族
剃除鬚髮而被法服正信出家證無
上覺名稱十方如來應正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊為諸天人魔梵沙門婆
羅門說我生已盡梵行已立不受後
有所作已辦初善中善後善其語巧
妙純一無雜具足清白梵行之相遊
行人間至增上林彼蓮花莖念云如
我經說若人有三十二相彼人當有
二趣一者若在家當為轉輪王正化
天下七寶成就所謂輪寶象寶馬寶
女寶主兵臣寶主藏臣寶摩尼珠寶具
足千子威德勇猛相貌端嚴摧伏他
軍大地山河盡無賊盜不加刀杖正

法理人二者若剃除鬚髮被福田衣
正信出家當成正覺旣聞斯已便告
菴沒羅子曰汝今知不我聞喬荅摩
於釋迦族剃除鬚髮而被法服正信
出家乃至成等正覺名稱十方遊行
人間至增長林我經中說若人有三
十二相者此人當有二趣乃至成等
正覺具如上說告門人曰汝可往詣
喬荅摩所到已自知如我言不弟子
荅曰唯然受命時彼弟子與耆舊諸
婆羅門等往詣佛所到已在一面立
時諸耆舊婆羅門咸皆起居問訊已
退坐一面
尒時世尊與諸耆舊婆羅門等演說
妙法示教利喜時菴沒羅子著一皮
革以高慢心往來掉動不聽佛說輙
來問義如來雖荅猶不存意領納佛
語然於世尊輕慢如此
尒時世尊告菴沒羅子言彼耆舊婆
羅門等皆具三明汝今豈可輕慢輙相
問難時菴沒羅荅曰喬荅摩我有何
問世尊告曰我為上首婆羅門等說
諸法要汝今著一皮革往來衆中輕

舉言問我既答已汝又不聽菴沒羅荅
曰若是婆羅門類可與同坐言義汝
今既是剃髮沙門非我婆羅門類往
來酬荅亦有何過汝沙門等凡夫行
在惡路多染惡法如汝之輩應合輕
慢與語故我如此
尒時世尊告菴沒羅曰汝來於此為
求利益我今觀汝不曾承事師長時
菴沒羅聞佛此言便生瞋恨於佛世
尊欲有誹謗輕毀作是言曰剎利釋
種是大愚癡梵行勝人不知恭敬佛
告菴沒羅言諸釋種等有何過失
菴沒羅子曰我於昔時有事入劫比
羅城諸釋種等在於高樓咸指我言
此是蓮花葉弟子輕慢於我不生恭
敬佛言汝見鵪鶉鳥不在於本窠猶
為自在種種言說況諸釋種在劫比
羅城而得自在菴羅子曰人有四等
一者婆羅門二者剎利三者薜舍四
者戍達羅此四類人咸皆恭敬諸婆羅
門惟汝釋種愚人見尊勝者不解恭
敬尒時世尊便自念云此菴沒羅子
云我釋種從先世來父是釋種母非

釋種

尒時世尊觀彼菴没羅昔世父母是何種類知是釋迦之婢所生種族諸釋是其昔主卽問菴没羅曰汝今是何種姓荅曰喬荅摩我是日輪種世尊告曰我尋汝種是釋迦婢所生諸釋種類是汝之主尒時諸耆舊婆羅門等向佛言曰喬荅摩而今不應以婢生種譏謗於彼何以故此菴没羅子博學多聞辯才無滯能與喬荅摩共相論難酬荅佛告諸婆羅門汝等意謂菴没羅子與我言論得者咸且默然觀我與彼隨問酬荅若彼不能與我立宗問難當默而住汝等諸人若能與我立宗言論便可隨意諸婆羅門曰彼菴羅子摩納婆多聞通達言詞巧妙堪與喬荅摩共為論敵

尒時世尊告菴没羅曰摩納婆昔有國王号曰甘蔗王有四子一曰炬面二曰長耳三曰象肩四曰足釧時彼四子國有愆過被王放逐時彼四子既被王逐各將親妹往他國境近雪山下殑伽河岸邊長剃比羅仙人

[illegible] 第[illegible]張 潛

住處不遠各剪草著手娶別生之妹
而為居住因誕男女後時甘蔗王念
此四子問群臣曰我之四子今何所
在群臣荅曰王之四子因犯愆過被王
放逐今在他境大雪山下彌伽河岸
邊乃生男女等時甘蔗王告群臣
曰我之四子等能如是耶荅曰能尒時
甘蔗王從容舉其右手唱言我兒能
家極能由大威德人言極能故因名
釋迦(唐言能也)
佛告菴沒羅曰汝豈別聞有餘生耶
荅曰喬荅摩我聞古來釋迦之種從
此而生佛告菴沒羅曰昔甘蔗王有
婢名為纖經形容端正人所喜見時
有一仙是摩登伽種常與此婢一處
住故因遂私通便生一男其男生已
即能言語云且可揩拭洗濯我身除
去不淨彼時喚鬼為迦尼婆夜那由
斯見生即能語故謂是生迦尼婆夜
那鬼因号此兒為迦尼婆夜那從此
以來迦尼婆夜那種菴沒羅汝頗曾
聞迦尼婆種從此生耶佛說此語已
時菴沒羅便即默然第二第三作如

是問時菴没羅亦復默然尒時執金
剛神手執金剛杵其焰熚赫色如猛
火見菴没羅默然思惟不荅世尊持
杵擬菴没羅頭作是念云今者世尊
三問菴没羅先世種姓若菴没羅不
荅世尊者我當持此火杵碎菴没羅頭
令為七分時菴没羅以佛威力故見彼
執金剛杵即便惶怖身毛皆竪白佛
言喬荅摩我聞迦尼波花那從彼而生
時耆舊婆羅門等白佛言世尊我等
昔來不信世尊所言方知菴没羅種
是釋迦婢生其言非謬
尒時世尊告諸婆羅門言汝等不應
以婢生種譏謗菴没羅何以故彼昔
仙人有大神通威德由甘蔗王於彼
仙人曾有過失彼便以惡呪誓法而
訶責之王既聞已憂愁惶怖身毛皆
竪便以種種珠珎嚴飾長女王以左
手執女右手執一金瓶以與仙人而
為其婦時彼仙人不受王女時菴没
羅見世尊說是婢生種故默然憔悴
伏面下視而無威光思惟而住
尒時世尊作是念曰由我說彼菴没

羅子是婢生種故默然顚額身無威
光思惟而住我今應與其語作是念
已告菴没羅曰摩納婆猶如刹利童
子與婆羅門童女共為婚對因生一
男彼男於婆羅門衆中得共坐起得
共祭水得讀典籍不菴没羅曰得耳喬
荅摩佛言摩納婆彼男得刹利灌頂
以不荅言得耳喬荅摩何以故以是
婆羅門外甥故以是刹利姓兒故佛
復告菴没羅有婆羅門童子與刹利
童女共為夫婦後生一男此男於婆
羅門衆中得同坐起得共祭水得讀
典籍於刹利衆中得受灌頂不荅言
得耳喬荅摩何以故由是婆羅門姪
兒是刹利外甥故佛言如刹利童子
因犯愆過被刹利駈逐彼得於婆羅門
衆中共坐起不得祭水不得讀典籍
不荅言得耳喬荅摩於刹利衆中得
受灌頂不荅言得耳喬荅摩何以故
以是親故佛言摩納婆有婆羅門童
子被婆羅門駈逐得於婆羅門衆中
得同坐起得共祭水得讀典籍不荅
言不得喬荅摩得於刹利衆中得受

灌頂不荅言不得何以故以犯本戒
号為婆羅門旃荼羅故佛言摩納婆
當知刹利生者種族姓望㝡為尊貴
婆羅門則不如此是故梵天娑呵世
主說伽他曰
刹利承嫡者　　兩足中㝡尊　　明行具圓滿
得在天人上
摩納婆我亦如是重說伽他曰
刹利承的者　　兩足中㝡尊　　明行具圓滿
得在天人上
摩納婆於意云何若淨行婆羅門嫁
娶諸婆羅門得於此中受其祭水及
誦其典籍不荅言得佛言因於嫁娶
聚會便執種姓若有一切執著族姓
自言我是摩納婆者此人不能見證
無上明行足若捨離我慢種姓即能
修行證此無上明行足之時菴没羅白
佛言如我狂醉於世尊前生輕慢者
過去現在乃至未來亦無此輩願為
我說如是勝法由此令我得悟明行
足佛言諦聽極善作意摩納婆諸佛
出現於世如來應正等覺明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師

佛世尊然彼説法初善中善後善詞義
巧妙純一無雜具足清白梵行之相若
居士居士子聞此法者能生信心由
信心故即専修學能知在家是諸苦
惱積集之處凡是出家趣於空野若
在家者多被攀縁鉤鏁繫縛乃至盡
形不能修習純一無雜具足清白梵
行之相然我剃除鬚髮被服袈裟以
正信心從家趣於非家精勤修習決擇
知已或多財物或少財物或多眷屬
或少眷屬悉皆捨離棄俗出家剃除
鬚髮被著袈裟起正信心從家趣於
非家住於淨戒披解脱衣具足行法
縱有小罪深心怯懼一切善品受已
修學捨能殺生息持刀杖於諸有情
皆起慈悲乃至蚊蟻皆無害心
當如長阿笈摩戒蘊品中
説於菴婆娑婆羅門事
尒時世尊至菓聚落為諸四衆廣説
四佛坐經已復至日出聚落為二姊
妹女人一名賢喜二名明月廣説如
經世尊復於憍薩羅人間遊行至室
羅伐城時給孤獨長者往詣佛所頂
禮佛足退坐一面世尊為説法要示

毗奈耶藥事卷第八 第九張 潛

平

教利喜已世尊黙然而坐時給孤獨
長者從坐而起合掌頂禮而白佛言
唯願世尊及諸苾芻衆明日就宅受
我微供世尊黙受知佛受已即辭歸
家於其夜分嚴淨飲食至明晨時遣
使迎佛唯願世尊降赴就宅世尊旣
至飯食訖是時長者取一小座專心
而坐時世尊爲給孤獨長者說諸法
要示教利喜已從坐而去諸婆羅門居
士次第供養佛及聖衆時諸苾芻受
食之時未及自喫先與貧兒諸婆羅
門居士皆起譏嫌時諸苾芻以緣白佛
佛言應先自食餘施貧兒有二乞兒一
是婆羅門童子一是刹利童子其婆羅
門童子不知時事僧伽未食先來前乞
諸苾芻等無與食者刹利童子食後方
乞衆多施與刹利童子問彼童子曰汝
乞食得不彼便報曰我不得食因嗔恨
言若我自在釋迦弟子皆斷其頭棄之
於地刹利童子曰若我自在佛及苾
芻以六種味日日供養彼二童子各作
言已於一樹下咸自眠睡時有一車
輅馬驚碾婆羅門童子因遂頭斷尒

時世尊由此事故說伽他曰
意常為首 起業為㝡 心有所恨
速受其報 苦來逼身 輪斷其頭
尒時具壽阿難陁白佛言世尊所說此
頌其義云何佛告阿難陁曰汝今見不
彼婆羅門童子於佛苾芻起不善心
出麤惡語由此因故輪碾頭斷阿難
陁荅曰我今已見世尊告曰我見此事
故說伽他時室羅伐城有一長者無
子命終城中婆羅門居士共相議曰
今此長者身已亡歿又無子息欲令
何人繼嗣於後見前剎利童子在樹
下卧于時日光西傾樹枝影覆童子
上而不移謝衆人見已便將歸舍繼
嗣長者既嗣已童子念云此由佛法
僧力我今請世尊及苾芻衆設諸供
養作是念已往世尊所頭面禮足取
一小座一邊而坐尒時世尊為彼童
子說諸法要童子聞法從坐而起合
掌白佛言唯願世尊至明食時與苾
芻衆至我家中受我微供世尊默然
受請尒時世尊至明食時與諸苾芻
至童子家飲食已為彼童子稱機說
法尒時童子證須流果獲四諦理無

始已來薩迦邪見以金剛杵而摧壞
之自云今我信心歸依佛法僧乃至
命存永不退轉世尊為長者子已說
法要示教利喜其長者子即從坐起
頂禮而去尒時世尊還至本處於苾
蒭衆前說此頌曰
意常為首　起業為家　心意清淨
即受善報
尒時具壽阿難陁白佛言世尊所說
此頌其義云何佛告阿難陁曰汝見
彼剎利童子於佛聖衆發大信心由
此力故室羅伐城諸婆羅門居士等
今繼嗣為長者今受財位是故我說
此伽他曰
意常為首　起業為家　心意清淨
即受善報
尒時世尊至婆羅羅聚落於此廣說
四佛座經復至聚落名曰勝土於此
復說四佛座經復至師子聚落廣說
四佛座經復至新聚落復廣說四佛
座經世尊至城於其城中又說四佛
座經世尊至王舍城時有二梵志一名

為座二名高座彼二梵志住於摩揭
陁池邊夜分即以釣魚食之若於晨
朝坐重數座常誦伽他曰
能行正法　名為苾蒭　捨離諸事
此為禪路
尒時世尊知彼梵志調伏時至即往
其所說伽他曰
汝所說頌　應如是證　觀汝似善
心懷不淨　寂靜調伏　勿害衆生
捨離諸惡　此為禪路　若身口意
不作諸惡　調伏自已　此為禪路
時二梵志聞世尊說頌作是念云今
喬荅摩善知我心即便恭敬世尊觀
彼根性稱機為說四眞諦理時彼梵
志無始已來積集煩惱諸邪見山以
智慧金剛杵而摧壞之證預流果後
時諸苾蒭見彼梵志重安座具得預流
果皆悉效之有一苾蒭在世尊前重座
聽法而彼苾蒭應見諦理[illegible]不得見于
時世尊觀彼苾蒭合見諦理云何不見
乃知為重座不敬世尊故世尊念云
應令諸苾蒭不得重座而坐多過失
故因試諸苾蒭並不應尒尒時世尊

從王舍城出至多根樹村著衣持鉢
入村乞食劫比羅城中有一女人在
彼村中為婦時彼女人見世尊三十
二相八十種好莊嚴其身圓光一尋
繞旋於頂如百千日光輝赫奕猶如寶
山彼女見已便作是念今此世尊諸
釋種中其為慶喜於輪王族捨諸婇
女財物庫藏出家為道今乃乞食為
活於我乞麨我當奉施時世尊知彼心
念持鉢近前就彼而乞告女人曰姊
妹汝可捨食滿鉢與我時彼女人見
世尊知我心念倍生恭敬便施佛麨
尒時世尊受已因即微笑諸佛常法
若有微笑即放青黃赤白種種之光
從口而出其光或上或下下者救地
獄苦等活黑繩衆合大叫小炎熱極
熱阿鼻地獄等及八寒地獄有疱地
獄阿吒訶吒訶婆呼婆呼白蓮青蓮
大蓮花等地獄其熱地獄遇此光者
皆得清涼寒地獄者遇佛光明皆溫
煖此等衆生所有苦惱皆蒙捨息免
其苦已咸作是念我等於此捨命生
餘處耶尒時世尊愍彼有情故遣一

平

化身往地獄中彼等有情見佛化身
咸作是念我等不從此滅於餘處生由
佛威力故令我等輩息諸苦惱皆發
信心苦業都盡從地獄滅於人天界
受生生人天已後當遇佛便證聖果
爾時光至上方者其光普遍四天王
天三十三天覩史多天化樂天他化
自在天梵摩天梵輔天大梵天少光
天無量光天極光淨乃至無色界四
天光所至諸處天皆悉唱言無常苦
空說二伽他曰

汝當求出離　於佛教勤修　降伏生死軍
如象摧草舍　於此法律中　常為不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際

其光普遍三千大千世界已漸復收
卷隨世尊行若佛世尊欲記過去事
光從前沒欲記未來事光從後沒若
記地獄事光從脚下沒若記傍生事
光從踵沒若記餓鬼事光從趺沒若
記人間事光從膝沒若記力輪王事光
從左掌沒若記轉輪王事光從右掌沒
若記生天事光從臍沒若記聲聞菩
提事光從口中沒若記緣覺菩提事

[illegible]八 [illegible]

光從眉間没若記無上正等覺事光
從頂没于時佛光遶世尊三匝從肩
間没時具壽阿難陁合掌白佛言世
尊如來應正等覺熙怡微笑非無因
縁即說伽他而請佛曰其伽他如餘
尒時世尊告阿難陁曰如是如是阿難
非無因縁如來應正等覺輙見微笑汝
見彼婆羅門女以信心施我麨不阿難
陁荅言已見佛言彼女以此善根從
今已往於十三刼不墮惡趣在天人
中輪迴受生於冣後身證獨覺果號
為善願其聲普遍其婆羅門女由生信
心將麨奉如來故世尊為彼女人授記
當來成獨覺菩提其女夫主為採花
薪等往林野中聞我妻施沙門喬荅
摩麨得授記成辟支佛聞已便生忿怒
即詣世尊作如是言汝來向我家中不
世尊報言實來又言我妻施麨汝為授
記作辟支佛不佛言婆羅門實尒汝喬
荅摩從轉輪王種族捨王位出家為
乞麨故作大妄語誰肯信汝以少種
子獲大果報佛言婆羅門由是因緣
我今問汝當隨意說婆羅門於意云

何汝見希有法不答言喬答摩且止
餘希有法我所於此多根樹聚落見
希有事汝可且聽喬答摩於此聚
落東拏瞿陁樹廣大滋茂於彼樹下
每有五百乘車上住亦無相妨礙由
此樹故聚落得名佛言婆羅門彼多
根樹子大幾許為當如稻畦大不得
共蔓蘿礙輪車牛筐篣箕頻螺果劫
畢他果耶答言不也猶如芥子四分
之一佛言婆羅門誰當信汝此之小
子能生大樹時婆羅門答世尊曰
任汝信不我自親見然且彼地不被
傷損沃潤甜土子雖不大如法安置
依時得雨是故此樹生長成大尒時
世尊以此因緣說伽他曰

如田及種子　汝今親已見　於業及果報
如來親自證　如汝之所見　小子成大樹
如是我見此　小因成大果

尒時世尊從其面門出廣長舌遍至
髮際告婆羅門曰汝意云何若能出
舌遍覆面者然彼豈為百千轉輪王
位故作妄語婆羅門答言不也喬答
摩尒時世尊說伽他曰

我自未曾說妄語　舌相皆由誠實增
汝今宜應如是言　幸遇如來蒙覺悟
尒時婆羅門既聞是已生信敬心世尊知彼意樂隨眠應機為說四聖諦法廣說如前無始積集薩迦耶見以智慧杵而摧破之現證初果唱言我入預流我今盡壽歸依佛法僧寶受五學處為鄔波索迦願世尊證知時婆羅門聞佛說已歡喜信受禮佛而去

尒時世尊到重毗羅聚落林中而住此經廣說如雜阿笈摩世尊至一邊地聚落彼有具壽莫訶目乾連曩於仙人中出家學道具壽目連而能調伏尒時世尊告目連曰汝當憶念汝曩目連自言唯然世尊尒時目連聞佛語已知調伏時至即往仙人所住之處時有仙人告目連曰且止莫入此是婆羅門修道之處苔言我亦是婆羅門時彼仙人說伽他曰

身上無梵線　不持祭祀杓　禿頭非事火
妄說婆羅門

時大目連亦以伽他苔仙人曰

慚恥為梵線　正恵具祭杓　常持淨戒水
清淨作君持　實語為然火　因心恒寂定
鎮修調伏行　斯真事火然

時彼仙人語目連曰縱令如此亦不容汝禿頭沙門入我住處于時尊者大目乾連即以神力起大風雨往詣池側坐一樹下時難陁鄔波難陁龍王侍者住此池中而作是念聖者大目乾連常為難陁鄔波難陁龍王之所敬重然我於彼亦應供養時龍侍者從本宮出至目連所以身七重右遶尊者後以其首覆目連頭而住仙人常法若見衆生苦切逼身不生救念即退仙道時舊仙人便作是念若出家人遭此大雨便即捨命我當失其仙道生此念已便從仙人住處而出覓出家人見目連被龍重繞七匝復以其首覆目連頭告言汝可入此菴中目連荅曰大仙汝已失其仙道聞語聲已知是外錫仙人問曰聖者汝是目連目連荅曰時人号為目連目連報曰仙人緣何事來至此仙人荅曰見汝苦切逼身恐損害汝所

毗奈耶藥事卷第八　第十五張　齊

平

以故來尒時具壽目連即將仙人俱
詣佛所頭面禮足退坐一面目連白
佛言世尊此是我舅於仙道中出家
唯願世尊哀愍救護世尊知彼仙人
種性隨眠意樂應機說法仙人聞已
便證不還果尒時仙人從坐而起偏
袒右肩合掌恭敬頂禮白佛言唯願
世尊攝受聽我於善說法律中而為
出家受其圓具成苾芻性於世尊所
而修梵行尒時世尊告彼仙人善來
苾芻作是言已鬚髮自落僧伽胝衣
著身威儀成就時龍童子見目連去
獨住不安時彼聚落遂遭亢旱其龍
童子化身為仙人於彼仙人住處坐
禪而住于時聚落人衆來詣化龍仙
所頂禮白言今此聚落遭其亢旱我
等作何方計仙人報曰汝等可共來
於此住即得消災時諸聚落所有人
衆便來住彼由因龍子為大目連頂
上持蓋時人遂共号為龍持蓋城於
此城中有信心鄔波索迦龍持蓋處
建立寺舍具足資物于時世尊又到
摩都量城相應住中廣說其事

毗奈耶藥事卷第八　第十張　潛

罕

尒時世尊於俱魯城人間遊行至大

會聚落於此廣說護國蘇怛羅經

根本說一切有部毗柰耶藥事卷第八

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

毗柰耶藥事卷第八　第二十張　智